سُورَةُ الصَّاقَاتِ

فى أول البقرة : ﴿ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْييكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ كَا الْهِ اللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ ٢٨ ﴾

يعنى : هذا أمر عجيب منكم ، ومسألة لا يقبلها العقل .

ثم بدأ سيدنا إبراهيم - عليه السلام - يُحقِّق قَوْلَ ربه : ﴿ وَكَذَالِكَ نُرِى إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ. . (٧٠) ﴾ [الأنعام] وسبق أنْ فرَّقْنا بين الملك والملك والملكوت .

يقول سبحانه:

﴿ فَنَظَرَنَظُرَةً فِي ٱلنُّجُومِ (١٠)

فَقَالَ إِنِّ سَقِيمٌ ﴿ إِنَّ فَنُولَوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ ﴿ فَا فَرَاغَ إِلَى عَالِهِ فِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُمُ لَا نَظِقُونَ ﴿ فَا فَكُو لَا نَظِقُونَ ﴿ فَا فَكُو لَا نَظِقُونَ ﴿ فَا كُو لَا نَظِقُونَ ﴿ فَا فَا كُو لَا نَظِقُونَ ﴿ فَا لَا نَعْبُدُونَ مَا نَنْ حِتُونَ فِي اللّهِ فَا لَا تَعْبُدُونَ مَا نَنْ حِتُونَ فِي اللّهِ فَا لَا لَهُ خَلَقًا كُورُ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ اللّهُ اللّهُ اللّهُ خَلَقًا كُورُ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿ إِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ خَلَقًا كُورُ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللل

قوله تعالى عن سيدنا إبراهيم ﴿ فَنَظُرَ نَظْرَةً فِي النَّجُومِ [[الصافات] هذه أولى خطوات إبراهيم إلى عالم الملكوت ، والنظرة هنا ليست هي النظرة الخاطفة العابرة ، إنما نظرة التأمُّل الفاحصة المتأنية ، فهي بمعنى رأى بتمعن واستنباط ، ومن ذلك قولنا : هذه مسألة فيها نظر . يعنى : تأمُّل وتأنّ . والنجوم مفردها نجم ، وهو كل مضيء في السماء إضاءة ناتية ، لا أنْ يعكس ضوء الشمس ، وعليه فالشمس نَجْم من النجوم .

فقوله تعالى : ﴿ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ (الصافات] دَلَّ على أنها نظرة طويلة مُتأملة مستوعبة ، لأنها استوعبت كوكباً وقمراً وشمساً . لذلك شرح لنا هذه النظرة في موضع آخر ، فقال سبحانه :

﴿ وَكَذَاكَ نُرِى إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَلُواتِ وَالأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِينَ (﴿) فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهُ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَلْذَا رَبِّى فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لاَ أُحِبُ الآفلينَ (﴿) فَلَمَّا رَأَى الْقَهُمَ رَبَازِغًا قَالَ هَلِينَ أَنْ مِنَ الْقَوْمِ رَأَى الْقَهُمَ رَبَازِغًا قَالَ هَلَا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَمْ يَهْدِنِى رَبِّى لأَكُونَنَ مِنَ الْقَوْمِ الْفَيْ الْفَيْلِ (﴿ ﴾ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَلْذَا رَبِّى هَلْذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَلْقَوْمِ الضَّالِينَ (﴿ ﴾ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَلْقَوْمِ الضَّالِينَ (﴿ ﴾ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَلْذَا رَبِّى هَلْذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَلْقَوْمِ السَّمَلُواتِ وَالأَرْضَ حَيفًا إِنِّى وَجَهْتُ وَجَهِي للَّذِى فَطَرَ السَّمَلُواتِ وَالأَرْضَ حَيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (﴿ ﴾ ﴾

إذن : كانت نظرة إبراهيم طويلة متأنية ؛ لأنها استغرقت طيلة مطلع الكوكب وغيابه ، ثم مطلع القمر وغيابه ، ثم مطلع الشمس وغيابه ، فلما رأى - عليه السلام - أن هذه المرائى لا تصلح لأن تكون آلهة تُعبد ، قال : ﴿إِنِّي سَقِيمٌ (الصافات] البعض يعدُّها كذبة من كذبات سيدنا إبراهيم أنه قال لقومه : إنى مريض .

إذن : أخذوا السُّقْم على أنه سُقْم الأبدان (۱) والمراد هنا سُقْم القلب ، وشُغُله بما لا يستطيع الإنسانُ تحمُّله من إنكار القوم لمسألة الألوهية .. فهذه قضية تتعبه وتُؤرِّقه .

وهذا هو السُّقم الذي أراده سيدنا إبراهيم ﴿ فَقَالَ إِنِي سَقِيمٌ (١٠٠٠ ﴾ [الصافات] أي : مُجهد فكرياً من إنكار الناس لقضية الألوهية . إذن : إبراهيم عليه السلام لم يكُنْ ينظر في النجوم ليرى دليلاً يقتنع هو به ، إنما يبحث عن دليل مادى في الكون ينقله للناس .

لكن ، ما الذى أحوجه أنْ يقولَ للقوم : إنى سقيم ؟ قالوا : لأنهم كانوا في يوم عيد يجتمعون فيه ، فقال : إنى سقيم لكى لا يخرج

⁽۱) فَهُمْ تصوروا أَن قوله لهم (إنى سقيم) : أَى إنى مطعون أَى : مصاب بالطاعون ، لذلك قال تعالى بعدها : ﴿فَتُولُواْ عَنْهُ مُدْبِرِينَ ﴿ الصافات الْحَرِج ابن أَبِي حاتم عن سفيان في قوله (إنى سقيم) قال : طعين ، وكانوا يفرون من المطعون . [الدر المنثور للسيوطي ١٠٠/٧]

@3PYY@+@@+@@+@@+@@\YV9E@

معهم ، وليتفرغ هو لما عزم عليه من تحطيم الأصنام ، يقول تعالى : ﴿ فَتَوَلُّواْ عَنْهُ مُدْبِرِينَ ﴿ ١٠ ﴾ [الصافات] أي : انصرفوا وتركوه .

﴿ فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَ تِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ (١٠) ﴾ [الصافات] معنى راغ: ذهب خُفية ، بحيث لا يراه أحد ، أو تسلّل كمن يريد الانصراف من مجلس دون أن يشعروا به ، فيمشى خطوتين ثم يقف ، ثم يمشى ، ثم يتوارى خلف شىء وهكذا حتى يخرج ، وهذا المعنى نقوله بالعامية: فلان زوّغ أو زاغ .

وسيدنا إبراهيم فعل ذلك وتسلل إلى آلهتهم ليحطمها ، لكن قبل أنْ يحطمها استهزأ بها ﴿فَقَالَ ١٤﴾ [الصافات] أى : للآلهة ﴿أَلا تَأْكُلُونَ اللهِ ﴾ [الصافات] فلم يُجيبوا ، فقال : ﴿مَا لَكُمْ لا تَنطِقُونَ ١٤٠﴾ [الصافات] قالها سخرية واستهزاءً بهم .

بعد ذلك مال عليهم ضرباً ﴿ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْباً بِالْيَمِينِ ٣٠ ﴾ [الصافات] وقلنا : إن اليمين جهة القوة . كما في قوله سبحانه : ﴿ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ ١٠٠ ﴾ [الصافات] أي : من جهة القوة والقهر . والمعنى أن سيدنا إبراهيم أخذ يُحطمها بقوة ويُكسِّرها ، حتى أحدث التكسيرُ صوتاً عالياً سمعه القوم ﴿ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُونَ ١٠٠ ﴾ [الصافات] أي : مسرعين .

فلما رآهم ﴿قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحَتُونَ ۞ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ۞ ﴿ اللَّهِ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ۞ ﴾ [الصافات] الاستفهام هنا للتعجُّب وللاستنكار ، يقول لهم : كيف تعبدون إلها من صنع أيديكم تنحتونه من الصخور ، فأنتم أعلمُ الناس به ، وتروْنه يقع ، فتقيمونه في مكانه ، وينكسر فتصلحونه ، ويجرفه السيل ويمرغه في الوحل فتنتشلونه .

إذن : كيف يُعْبد مثل هذا الإله ، وكيف تنصرفون إلى عبادته ،

@\YY40D+@@+@@+@@+@@

وتتركون عبادة الله الإله الحق الذي خلقكم ، وخلق ما تعملون ؟

وطبعاً ليس لديهم جواب لهذا السؤال ، وليس لديهم ردّ على إبراهيم إلا ردّ القوة والبطش ، فلل حجّة لديهم ، ولا منطق يدافعون به عن آلهتهم :

﴿ قَالُواْ اَبْنُواْ لَهُ رَبُنْيَنَا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ (﴿ فَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ

تعلمون قصة النار التى أوقدوها ، ثم ألقوا بنبى الله إبراهيم فى وسطها ، هذا هو الكيد الذى أرادوه بإبراهيم ، وما كان الله تعالى ليبعث نبياً ثم يُسلمه ، فرد الله كيدهم عليهم ﴿إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ﴿ وَأَكِيدُ كَيْدًا ﴿ الطَارِقَ } [الطَارِق]

ومعنى ﴿ فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ (الصافات] أى : فى هذا المقام ، وفى هذا الموقف الذى فعلوه بإبراهيم ، فليسوا الأسفلين لأنهم كفار ، إنما (أسفلين) لأنهم تعالوا على إبراهيم وتمكّنوا منه ، وقدروا على إلقائه فى النار فعلاً وهى مشتعلة ، وظنوا ساعتها أنهم هم العالون .

لكن سرعان ما تكشفت حقيقة الموقف ، وظهرت الآية الكبرى التى أرادها الله تعالى ؛ فلو أراد الله لَنجَا إبراهيم ، فلم يتمكّنوا من الإمساك به ، ولو أراد سبحانه لأمطرت السماء على النار فأطفأتها ، لكن أراد الله أن يُبطل حججهم ، فلو هرب إبراهيم من أيديهم لقالوا : لو لم يهرب لأحرقناه ، ولو أمطرت السماء لقالوا : ظاهرة طبيعية لا دَخْل لنا بها .

لكن ها هو إبراهيم ، وها هى النار تشتعل ، ومع ذلك ينجو إبراهيم بعد أنْ جاء نداء الحق وكلمة الحق للخلْق ﴿ قُلْنَا يَلْنَارُ كُونِي بَرْدًا

سُورَةُ الصِّافَاتِ

وَسَلامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ١٦٦ ﴾

الخطاب من الله تعالى ، والأمر للنار على طبيعتها ، وبذات مواصفاتها ﴿ كُونِى بَرْدًا وَسَلامًا ﴿ آ ﴾ [الأنبياء] لا فى ذاتك ، إنما ﴿ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ﴿ آ ﴾ [الأنبياء] فهذه خصوصية لهذه النار بالذات ، فهى فى ظاهرها مستعلة ، وفى حقيقتها ﴿ بَرْدًا وسَلامًا ﴿ آ ﴾ [الأنبياء] على إبراهيم ، فهى مثل شجرة الزقوم ، تبدو لهم شجرة خضراء ، وهى نار تحرقهم .

وهكذا جعلهم الله فى هذا المقام ﴿الأَسْفَلِينَ ۞ ﴾ [الصافات] أى : فى الكيد الذى دبَّروه ، فهم يكيدون والله يكيد ، ولا بُدَّ أنْ يُؤخَذَ الكيد من خلال فاعله .

﴿ وَقَالَ إِنِّى ذَاهِبُ إِلَى رَبِّ سَيَهُ دِينِ (أَنَّ)رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّلِحِينَ (إِنَّ فَبَشَّرْنَكُ بِغُلَامٍ حَلِيمِ (إِنَّ) ﴾

لَمَّا لَم يجد إبراهيم - عليه السلام - فائدة من دعوته لقومه ، قال : ﴿ إِنِّى ذَاهِبُ إِلَىٰ رَبِّى سَيَهْدِينِ (٩٠) ﴾ [الصافات] والمعنى ذاهب لنصرة دينه وإلا فربُّه موجود معه ، وفي كل مكان ، أو مهاجر إلى ربى . أى : إلى مكان آخر ، حيث أجد مَنْ يسمعنى ويستجيب لدعوتى ، وما دُمْتُ ذاهبا إلى ربى ﴿ سَيَهْدِينِ (٩٠) ﴾ [الصافات] أى : يهدينى المقام الطيب المناسب لدعوتى .

ثم يدعو إبراهيم ربَّه ﴿ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ [ ] ﴾ [الصافات] أي : هَبْ لي ذريةً صالحةً مؤمنة ، ونبي الله حين يتمنى الذرية لا يتمناها لتكون ذكْري أو عزوة أو امتداداً ينتقل إليه الميراث ، فالأنبياء يريدون الولد ليَحمل رسالتهم ، وليكون نموذجا إيمانيا يرثه في دعوته ؛ لذلك قال في قصة سيدنا زكريا : ﴿ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ فَي قصة سيدنا زكريا : ﴿ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعُلْهُ رَبِّ رَضِيًا [ ] ﴾

فكأن سيدنا إبراهيم عَنَّ عليه ألاَّ يتسعَ عمره ليكون جندياً من جنود منهج الله في الأرض ، فقال : يا رب قر عيني بأنْ أرى ولداً لي يحمل مسئولية النبوة من بعدى .

وقال ﴿رَبُ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿ الصَّافَاتِ] ولم يقل رب هَبْ لِي الصَّالحين ، فأراد من ذريته من هو صالح من ضمن صلاح غيره ، فهو يريد الصلاح لذريته وللآخرين ؛ لذلك أجابه ربه : ﴿ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلامٍ حَلِيمٍ ﴿ آلَ ﴾ [الصافات] الحليم : هو الذي لا يستفره غضب ، ويتحمل الأمور على مقدار ما تطيب به أخلاقه ، ومن الحِلْم تَرْكُ المراء واللجاج ، ولو كان في الحق .

فهذا في حاشية الجنة ، وهذا في صميم الجنة ، لماذا ؟ لأنه يعتقد أن له ربأ قيوماً لا تأخذه سنة ولا نوم ، سوف يحكم بين الجميع ، وإليه تنتهى كل الخلافات ، فيقتص للمظلوم من ظالمه . والناس يميلون دائماً إلى كبير يحكم بينهم ، ونقول في العامية (اللي له أب ميحملش هم) ، فما بالك بمن له رب الذلك من رحمة الله بنا أن يقول : يا عبادي ناموا ملء جفونكم ، لتصبحوا نشيطين لأعمالكم ، ولا تحملوا هم شيء ، لأن ربكم لا ينام .

⁽١) زعيم : كفيل . قال تعالى على لسان يوسف الإخوته : ﴿ وَلَمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ (٧٧) ﴾ [يوسف] أي : كفيل ضامن . [القاموس القويم ٢٨٧/١] .

⁽۲) أخرجه أبو داود في سننه (٤٨٠٠) من حديث أبي أمامة رضى الله عنه قال قال رسول الله ﷺ: « أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقاً ، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحاً ، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه » .

- ربض الجنة : ما حولها خارجاً عنها تشبيها بالأبنية التي تكون حول المدن وتحت القلاع وقيل : وسطها . [لسان العرب - مادة : ربض]

وقوله سبحانه: ﴿فَبَشَرْنَاهُ بِغُلامٍ حَلِيمٍ [الصافات] البُشرى بالشيء تكون قبل وجوده ، فوصفه الله بأنه سيكون حليماً وهو ما يـزال غلاماً . يعنى : سيجمع الوصفين معاً ؛ لأن الحلم عادة ما يتكون لدى الرجل الواعى الذي يستطيع تقدير الأمور ، فالميزة هنا أنْ يتصفَ الغلامُ بالحلْم في صغره .

وفعلاً ظهر حلْم هذا الغلام في أول اختبار يتعرَّض له ، حين قال له أبوه : ﴿ يَلْبُنَى ۚ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ﴿ آَلَ الْمَنَامِ أَنِي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ﴿ آَلِ الْمَنَامِ أَنِي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَا أَنُ يَلْبَتِ الْمَادَا قَالَ الغلام ، وأبوه يريد أنْ ينذبحه ﴿ قَالَ يَلْأَبَتِ الْمَعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴿ آَلَ ﴾ [الصافات] هذا هو الحلْم ، يتجلّى منه وهو غلام .

مَنْ فَامَا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْى قَالَ مَنْ إِنِّ فَامَا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْى قَالَ يَبُنِيَ إِنِّ أَرَى فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّ أَذَبُكُ فَأَنظُر مَاذَا تَرَى فَالْمَامِينَ وَيَا لَيَهُ مِنَ ٱلصَّابِينَ وَيَا لَيَهُ مِنَ ٱلصَّابِينَ وَيَا لَيَهُ مِنَ ٱلصَّابِينَ وَيَا اللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِينَ وَيَا اللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِينَ وَيَا اللَّهُ مِنَ ٱلصَّامِينَ وَيَا اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الللْهُ مَا الللْهُ مَن اللَّهُ مَا الللْهُ مَا الللْهُ مَا الللْهُ مُن اللَّهُ مَا اللللْهُ مَا اللللْهُ مَا الللْهُ مَا مُن اللَّهُ مَا مُن الللِهُ مَا مُن اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا مُن مُن اللَّهُ مُن الللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُ

⁽۱) من هو الذبيح ؟ هل هو إسماعيل أم إسحاق ؟ قضية اختلف فيها الناس ، وذكر فيها القرطبى فى تفسيره (٨/٧٣٥ - ٧٤١) ثلاثة أقوال . ثالثهما قول الزجاج : الله أعلم أيهما الذبيح . وقد كان أميل إلى أنه إسحاق ، أما ابن كثير فى تفسيره (٤/٤/- ١٩) فقد ساق أدلة الجميع وفنّد أدلة القائلين بأنه إسحاق ، وجزم بأن الصواب والصحيح أنه إسماعيل ، حتى بنص التوراة من أن إسماعيل أكبر من إسحاق بـ ١٣ سنة ، وأن إبراهيم أمر بذبح وحيده البكر . وردّ الأقوال المنسوبة إلى الصحابة . فليطلب تفصيل هذه المسألة في مظانها [عادل أبو المعاطى].

⁽٢) تلُّه للجبين : كبُّه على وجهه . [القاموس القويم].

هنا لم يتعرض السياق لحمل السيدة هاجر ولا ولادتها لإسماعيل، إنما انتقل مباشرة من البشارة به إلى مرحلة بلوغه السّعْى مع أبيه، فقال سبحانه بعدها: ﴿ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السّعْى . . (١٠٠٠) ﴾ [الصافات] ذلك لأن الحق سبحانه هو الذي يتكلّم، وهو الذي يحكى .

ومن البلاغة أنْ نترك ما يُعلم من السياق ، وهذه سمة من سمات الأسلوب القرآنى ، فسفى قصة سيدنا سليمان - عليه السلام والهدهد ، قال تعالى : ﴿ اذْهَب بِكتَابِى هَلْذَا فَأَلْقَهُ إِلَيْهِمْ ثُمّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ (آ) ﴾ [النمل] ، ثم يختصر السياق كثيراً من الأحداث ، ويقول : ﴿ قَالَتْ يَلَيُهَا الْمَلا أُلِنِي أُلْقِي إِلَى كَتَابٌ كَرِيمٌ (آ) ﴾ [النمل] ولم يتعرض لرحلة الهدهد ، ولا لكيفية توصيل الخطاب إلى الملكة .

كذلك هذا : ﴿ فَبَشَرْنَاهُ بِغُلامِ عَلَيْمٍ (١٠٠٠) فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْى (١٠٠٠) والصافات فبلوغه السَّعْى دلَّ على أَنْ البشارة تحققتْ ، وولد الغلام ، وبلغ مع أبيه وبلغ مع أبيه السعى ، وفَرْق بين (بلغ السعى) عموما ، وبلغ مع أبيه السعى ؛ لأن الغلام لا يُكلَّف بالعمل إلا على قَدْر طاقته في الحركة ، وعلى قَدْر عافيته وتحمله ، وإسماعيل في هذا الوقت بلغ السعى مع أبيه فحسب ؛ لأنه لن يُكلِّفه أبوه الحنون إلا بما يقدر عليه من المصالح والأمور الحياتية ، فيفعل الغلام ما يقدر عليه ، ويترك ما لا يقدر عليه ولأبيه ، ولو كان مع شخص آخر فربما كلَّفه بما لا يستطيع .

فلما بلغ الغلامُ هذا المبلغَ ﴿ قَالَ يَسْبُنَى ۚ إِنِّى أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِي أَذْبَحُكَ لَا السافات] والمعنى: أرى في المنام أنه مطلوب منى أنْ أذبحكَ ، لا أنَّ الذبح تَمَّ في المنام ، وانتهت المسائلة بدليل ردِّ إسماعيل ﴿ قَالَ يَسْأَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ (١٠٠٠) ﴾ [الصافات]

وتأمَّل هذا الحلم على حقيقته ، وعظمة الرد فى هذا الامتحان الصعب هُقَالَ يَسْأَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ (١٠٠) ﴾ [الصافات] ولم يقُل : افعل ما تريد ؛ لأن طاعته لأبيه هنا من باطن طاعته شه تعالى وامتثاله لأمر ربه ، فهو يدرك تماماً أن أباه مُتلَقِّ الأمر من الله ، وإنْ جاء هذا الأمر فى شكل رؤيا . إذن : هو يعلم رغم صغره أن رؤيا الأنبياء وَحْيٌ حَقٌ .

وسيدنا إبراهيم ينادى ولده ﴿يَلْبُنَى الصافات] هكذا بالتصغير ، لأن بُنى تصغير ابن فلم يقل يا ابنى ، فقد أوثقه الحنان الأبوى ، وعرض عليه هذا الابتلاء ، وهو مشحون بعاطفة الحب لولده والشفقة عليه ، لأنه ما يزال صغيراً ، ومعلوم أن حنان الوالد يكون على قَدْر حاجة الولد ؛ لذلك المرأة العربية لما سئلت : أيّ بنيك أحب اليك ؟ فقالت : المريض حتى يشفى ، والغائب حتى يعود ، والصغير حتى يكبر (۱)

فقوله: ﴿ يَلْبُنَى ﴿ آلَ ﴾ [الصافات] يعنى: أنا لا أعاملك معاملة النّد ، بل معاملة الصغير المحتاج إلى الحنان الأبوى ، فخذ أوامرى مصحوبة بهذه العاطفة الأبوية القلبية .

وقوله: ﴿ فَانظُرْ (١٠٢) ﴾ [الصافات] يعنى: فكِّر، وتدبَّر ﴿ مَاذَا تَرَىٰ الصافات] عنى الصغير في هذه المسألة الصافات] أي: في هذه الرؤيا، فكأن الصغير في هذه المسألة مطلوب منه أمران: برّك بأبيك، وبرُّك بربّ أبيك ﴿ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ الصافات]، فقوله ﴿ افْعَلْ ﴾ برّ بأبيه. وقوله ﴿ مَا تُؤْمَرُ ﴾ برّ بأبيه.

⁽۱) ذكره ابن عبد ربه فى (العقد الفريد) ، والمبرد فى (الكامل) ، والزمخشرى فى [المستقصى فى أمثال العرب] ، والميدانى فى [مجمع الأمثال] ، من كلام هوذة بن على الحنفى لكسرى ، وفى الأغانى لأبى الفرج الأصفهانى ، والراغب الأصبهانى فى (محاضرات الأدباء) أنه لغيلان بن سلمة الثقفى .

ثم يؤكد سيدنا إسماعيل رغم صغره فهمه لهذه القضية ، وإدراكه لهذا الابتلاء ، فيقول : ﴿ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ (١٠٢) ﴾ [الصافات] يعنى : هما معا أي : على هذا البلاء ﴿ فَلَمَّا أَسْلَمَا (١٠٠٠) ﴾ [الصافات] يعنى : هما معا استسلما لأمر الله ، وأذعنا لحكمه ، وسلّم كلّ منهما زمام حركته في الفعل لربّه ، فإبراهيم هم بالذبح ، وإسماعيل انقاد ، وقال لأبيه ﴿ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ (١٠٠٠) ﴾ [الصافات]

والابتلاء فى حَقِّ سيدنا إبراهيم - عليه السلام - ابتلاءٌ مركَّب هذه المرة ، فقد ابتلى فى شبابه حين أُلْقى فى النار ، فنجح فى الابتلاء ، أما هذه المرة فالابتلاء وهو شيخ كبير ، جاءه الولد على كبر ، فهو أحبُّ إليه من نفسه ويُؤمر بقتله .

وكان بوسُع إبراهيم أنْ يذبحه على غرَّة ، ودون أنْ يُعلمه بمسألة الذبح هذه ، ولكنه أراد أنْ يُشركه معه فَى الأجر ، وألاَّ يُوَغِر صدره من ناحيته ، وهو يذبحه دون داع .

وقوله تعالى : ﴿ وَتَلّهُ لِلْجَبِينِ (١٠٠) ﴾ [الصافات] يعنى : ألقاه على وجهه ، أو على جنبه ، قالوا : كان ذلك بمشورة الولد ، حتى لا يرى أبوه وجهه ساعة يذبحه ، فتأخذه الشفقة به ، فلا يذبح ، وكأن الولد يعين والده ويساعده على إتمام الأمر ، وهكذا ظهر الاستسلام واضحا ، فالولد مُلقى على الأرض ، والوالد في يده السكين ، يحاول بالفعل ذَبْح ولده ، وأي ولد ؟ ولده الوحيد الذي رُزق به على كبر .

والابتلاء ليس بأن يموت الولد ، إنما أنْ يذبحه أبوه بيده ، لا بشخص آخر ، ويذبحه بناءً على رؤيا لا أمر صريح ؛ لذلك قلنا ابتلاء مركّب ، لأن وجوه الابتلاء فيه متعددة ، قد اجتاز إبراهيم وولده هذا الابتلاء بنجاح ، واستحق عليه السلام أن يقول الله في حقه : ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمّةً (١٢) ﴾

نقول: لما وصل إبراهيم وولده إلى هذه الدرجة من الاستسلام لله ، ناداه الله ﴿وَنَادَيْنَاهُ أَن يَلْإِبْرَاهِيمُ (١٠٠) ﴾ [الصافات] وكأن الله كان معهما يرقب هذا الانقياد من عبدين صدقاً مع الله ، فجاءهما فرج الله ﴿وَنَادَيْنَاهُ أَن يَلْإِبْرَاهِيمُ (١٠٠٠) قَدْ صَدَقَتَ الرُّءْيَا إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِى الْمُحْسنينَ (١٠٠٠) ﴿ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَلْإِبْرَاهِيمُ (١٠٠٠) ﴾ [الصافات]

يعنى: ارفع يدك يا إبراهيم عن ذبح ولدك الوحيد ، فما كان الأمرُ إلا بلاءً مبيناً ، أى : واضح قاس عليك أنت وولدك ، وهو مبين لأنه يبين قوة عقيدة إبراهيم – عليه السلام – في تلقيى الأمر من الله ، وإنْ كان صعباً وقاسياً ، ثم الانصياع له والطاعة ، وكذلك كان البلاء في حَقِّ ولده الذي خضع وامتثل .

وجاء الفداء : ﴿ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحِ عَظِيمٍ ﴿ الصَافَاتِ] ذَبِح بمعنى مذبوح ، وهو الكبش الذي أنزله الله ، فداءً لإسماعيل .

﴿ وَتَرَكْنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ (اللهُ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَهِيمَ (اللهُ عَلَى إِبْرَهِيمَ (اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى إِبْرَهِيمَ (اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُولِ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ع

لقد استحق سيدنا إبراهيم هذه المنزلة في جميع الأمم من بعده أنْ يُسلِّموا عليه ، كلما ذُكر ، فيقولون ﴿سَلامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ [1] ﴾ [الصافات] فلو ذبح إبراهيم ولده لصارت سنة من بعده أنْ يتقرّب الإنسان إلى الله بذبح ولده ، لكن لما صبر سيدنا إبراهيم ، واستسلم لأمر ربه جاءه الفرج من الله وعُوفي وولده من هذا البلاء ، وعُوفينا جميعا معه من هذه المسألة ، فكلما ذُكر قلنا : عليه السلام ، لأنه حمانا من هذا الموقف الصعب .

وقوله : ﴿ كَذَالِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِينَ ١١٠ ﴾ [الصافات] كذلك يعنى كما

017A.730+00+00+00+00+0

فعلنا مع إبراهيم نجزى كل مُحسن ، والمحسن هو الذى لا يقف عند حدّ الواجب المطلوب منه ، إنما يتعدّاه إلى الزيادة من جنس ما فرض عليه وكلّف به .

فالحق سبحانه فرض علينا خمس صلوات في اليوم والليلة ، فمن زاد على ذلك فهو من الإحسان .

الله فرض علينا الحقَّ المعلوم للفقير وهو الزكاة ، فمنْ زاد وأعطى غير المعلوم فهو من الإحسان ، واقرأ في سورة الذاريات : ﴿ إِنَّ الْمُتَقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونَ ۞ آخذينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسنِينَ ﴿ آَ اللهُ مَنْ جَنْس مَا مُحْسنِينَ ﴿ آَ اللهُ مَنْ جَنْس مَا فَرض الله مَنْ جَنْس مَا فَرض الله عليهم .

ثم يذكر سبحانه حيثيات هذا الإحسان ﴿ كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ (١) وَفِي أَمُوالِهِمْ حَقِّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ يَهْجَعُونَ (١) وَفِي أَمُوالِهِمْ حَقِّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ يَهْجَعُونَ (١) ﴿ وَفِي أَمُوالِهِمْ حَقِّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ يَهْجَعُونَ (١) ﴿ وَفِي أَمُوالِهِمْ حَقِّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ [الذاريات] ﴿ الذاريات]

والمحسن يستحق هذا الجزاء ؛ لأن الذى يتقرَّب إلى الله بأكثر مما فَرَض الله عليه دليل على أنه عَشق التكليف والمكلَّف ، وعلم أن الله كلَّفه بأقلٌ مما يستحق فزاد .

﴿ وَبَشَرْنَكُ بِإِسْحَقَ نِبِيًّامِّنَ ٱلصَّلِحِينَ اللَّهُ وَبَثَرْنَكُ بِإِسْحَقَ فِبِيًّامِّنَ ٱلصَّلِحِينَ اللَّهُ وَبَكْرَكُنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَقَ وَمِن ذُرِيَّةِ هِمَا مُحْسِنُ وَبَرَكُنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَقَ وَمِن ذُرِيَّةِ هِمَا مُحْسِنُ وَبَالَ اللَّهُ لِنَفْسِهِ عَمْبِينُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِنَفْسِهِ عَمْبِينُ اللَّهُ اللَّهُ لِنَفْسِهِ عَمْبِينُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْلِلْمُ اللَّهُ اللْلِلْمُ اللَّهُ اللْلِلْمُ اللْلِلْمُ الللْلِلْمُ اللْلِلْمُ الللَّهُ الللْلِلْمُ اللْلُلُولُ الللْلِلْمُ الللللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْلِلْمُ اللْمُلْلِمُ ا

⁽١) الهجوع : النوم ليلاً . وقد يكون الهجوع بغير نوم . والهجيع : طائفة من الليل . [لسان العرب - مادة : هجع].

⁽٢) السَّحَر : الجزء الأخير من الليل إلى مطلع الفجر ، وجمعه أسحار [القاموس القويم ١/٥٠٥] .

سُولَةُ الصَّافَاتِ

00+00+00+00+00+0\YA-{D

هذه العطاءات كلها نتيجة ﴿ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ (١٠٠٠) ﴾ [الصافات] لأن الابتلاء الذي وقع لسيدنا إبراهيم كان ابتلاءً مُركباً من مراحل ثلاث : فَقْد الولد الذي جاء على كبر ، وأنْ يقتله بيده ، ثم تاج هذه المراحل أنْ يُقتلُ ولده برؤيا منامية ؛ لذلك جاءه الجزاء على قَدْر هذه العقبات في الابتلاء ، ﴿ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ (١٠٠٠) ﴾ [الصافات]

والفداء فداء إسماعيل من الذبح فعاش إسماعيل ، ثم زاده الله فأعطاه إسحاق ﴿ وَبَشَرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًا مَنَ الصَّالِحِينَ (١١٦) ﴾ [الصافات] فهو أيضاً نبى ، وفى آية أخرى قال سبحانه : ﴿ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ (٢) ﴾ [مود] ويعقوب أيضاً نبى . إذن : كلُّ هذا الخير جاء ثمرة الاستسلام لله تعالى والرضا بحكمه ؛ لذلك صدق القائل (١) :

سلِّمْ لربِّكَ حُكْمَهُ فَلحكْمَة يَقْضى وَحَـتَّى تَسْتَفِيدَ وتَسْلَمَا واذْكُرْ خلِيلَ اللهِ فِي ذَبْحُ ابْنِهِ إِذْ قَالَ خالقُهُ فَلَمَّا أَسْلَمَا

ثم يمتد هذا العطاء ، في قول سبحانه : ﴿ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ الصَافَاتِ] ﴿ (الصَافَاتِ]

فلما تكلُّم الحق سبحانه عن الذرية ، قال : ﴿ وَمِن ذُرِيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ (١١٣) ﴾ [الصافات] يعنى : الذرية فيها هذا وذاك ، الخير والشر .

هكذا عرضت لنا هذه الآيات قصة سيدنا إبراهيم على وجه الاختصار ، حيث لم تتعرَّض لكل الأحداث .. وينبغى هنا أنْ نذكر معركة الأديان في مسألة الذبيح ، فالمسلمون يعتقدون أن الذبيح إسماعيل ، وغير المسلمين يقولون : الذبيح إسحق ، وهذا القول مردود من عدة وجوه :

⁽١) من شعر الشيخ رضى الله عنه .

○\YX.0>○+○○+○○+○○+○○+○○

أولاً: لو كان الذبيح إسحق لكانت مسألة الذبح والفداء وما يتعلق بهما من مناسك مغداها ومراحها بأرض الشام ، حيث عاش هناك سيدنا إسحاق ، أما وهي تُفعل في أرض الحجاز حيث ولد وعاش سيدنا إسماعيل ، فهذا دليل من الواقع على أن الذبيح إسماعيل .

ثانياً: ثم معنا دليل من حديث النبى على معنا دليل من حديث النبى النبى الذبحين قال: « أنا ابْنُ الذبيحين » أى: الذبيحين اللذين كان لهما فداء من الذبح ، وتعلمون أن الذبيح الأول هو عبد الله أبو النبى ، وقد فداه أبوه من الذبح بمائة ناقة ، أما الذبيح الثانى فإسماعيل عليه السلام الذي فَدَاه ربه بكبش .

فإنْ أنكر غيرنا هذه الأدلة لأنهم لا يؤمنون بها ، فعلينا أنْ نأتيهم بدليل من كتبهم ؛ لأن الإنسان لا يُصدِّق إلا بما يؤمن به ، فلو حلفت للكافر باللات والعزى فإنه لا يُصدِّقك ؛ لأنه يعلم أنك لا تؤمن باللات والعزى ، والإنسان لا يحلف إلا بما يُعظِّمه . ولو قُلْتَ له : والله لصدَّقك .

لذلك نسوق لغير المسلمين هذا الدليل من التوراة التي يؤمنون بها ، وقد ترك الله لنا في الكتب السابقة على القرآن مواضع تؤيد ما جاء به القرآن ، وما زالت هذه المواضع موجودة ، وكأن الله أعماهم عنها لتظلُّ دليلاً على الحقيقة التي لا يعترفون بها .

وعليهم أن يقرأوا في الأصحاح الثالث والعشرين في سفر التكوين (وأوحى الله إلى إبراهيم أن اصعد بابنك الوحيد جبل الموريا وقدّمه قربانا لي) ومتى كان إسحق عليه السلام وحيداً وقد ولد إسحق وعمر إسماعيل أربعة عشر عاماً. وفي الأصحاح الرابع والعشرين (ولد إسحق وعمر إسماعيل أربع عشرة سنة) .

وَهَكُرُونَ اللّهِ وَنَعَرْبُ أَلْعُلُمُ وَلَقَدُمَنَ الْحَلْمِ وَهَكُرُونَ الْعَظِيمِ وَهَكُرُونَ الْعَظِيمِ وَهَكُرُونَ الْعَلَمُ الْعَكِيبِ الْعَظِيمِ وَهَكُرُونَ الْمُعْمَ وَنَصَرْنَكُمْ مَ فَكَانُواْ هُمُ الْعَكِيبِينَ اللّهِ وَهَالَيْنَا هُمَا الْمِكَ اللّهُ مَا الْمِكَانُ اللّهُ مَا الْمِكَانُ اللّهُ مَا الْمِكُونَ الْمُسْتَقِيمَ اللّهُ وَتَرَكُنَا عَلَيْهِ مَا فِي اللّهُ مَا الْمُحْرِينَ الله اللّهُ عَلَى مُوسَى وَهَكُرُونَ عَلَيْهِ مَا فِي اللّهُ وَمِنْ وَهَكُرُونَ عَلَيْهِ مَا فِي اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ وَهَكُرُونَ عَلَيْهِ مَا فِي اللّهُ وَمِنْ وَهَكُرُونَ عَلَيْهِ مَا فِي اللّهُ وَمِنْ وَهَكُرُونَ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ ولَا اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

هذا موكب أولى العزم من الرسل ، فبعد أنْ حدَّثنا القرآنُ عن سيدنا إبراهيم ، يحدثنا عن سيدنا موسى ﴿ وَلَقَدْ مَننًا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ (١١٤) ﴾ [الصافات] منَّ الله على موسى وهارون منَّة عطاء ، بأنْ جعلهما رسولين إلى بنى إسرائيل ، ومنة نصر بأنْ نصرهما على فرعون وجنوده ﴿ وَنَجَيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُما مِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيمِ (١٠٠٠) ﴾ [الصافات] والمراد فرعون ، ووصفه الله بالكرب العظيم ، لأن فرعون لم يكُنْ رجلاً متسلطاً على الناس كملك ، إنما متسلط عليهم كإله ، وقد أراد الكيد بموسى عليه السلام ، وأراد الكيد لقومه في مصر ، حيث أخذ منهم الخدم والفعلة والسحرة .

وكلمة فرعون تُطلق على ملوك مصر القدماء ، فكل واحد منهم يسمى (فرعون) ، لكن فى سورة يوسف سُمِّى حاكم مصر العزيز والملك ولم يَقُلْ فرعون ، لماذا ؟ قالوا : لأنه بعد أنْ فُكَّ حجر رشيد علمنا أن الهكسوس حينما أغاروا على مصر كانوا ملوكا فى مصر لا فراعنة ، فلما عاد الأمر إلى فرعون كان بنو إسرائيل فى خدمة الفرعون بسبب وقوفهم إلى جوار المحتلين الهكسوس ، فاضطهدهم الفرعون وأعوانه .

017A.V30+00+00+00+00+00+0

فمعنى ﴿ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقُومُهُمَا مِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيمِ (١١٠) ﴾ [الصافات] أى: من فرعون ومن الاستعباد ، حيث خرج بهم موسى – عليه السلام – فأدركه فرعون بجنوده حتى حاصرهم عند البحر ، فكان البحر من أمامهم ، وجيش فرعون من خلفهم .

وما أشبه هذا الموقف بموقف طارق بن زياد فى فتح الأندلس ، حين قال لجنوده : إن البحر من أمامكم ، والعدو من ورائكم .

وعندها أيقن بنو إسرائيل أن فرعون سيلحق بهم ويدركهم فقالوا لموسى عليه السلام: ﴿إِنَّا لَمُدْرَكُونَ (١٦) ﴾ [الشعراء] لأن شواهد الواقع تدل على ذلك ، فهم لا محالة مُدْركون بقوانين البشر ، لكنْ لموسى مع ربه قانونٌ آخرُ ، جعل موسى عليه السلام يقول بملء فيه (كلا) كلا لن نُدْرك ، قالها بما لديه من ثقة بربه ، وبما لديه من الرصيد الإيمانى : ﴿ قَالَ كَلاّ إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدينِ (١٦) ﴾ [الشعراء] وفعلا ، جاءه الفرج لتوّه ، وأمره ربه أنْ يضرب بعصاه البحر ، وكان ما تعلمون من القصة .

ثم يقول سبحانه ﴿ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِينَ (١١١) ﴾ [الصافات] نعم ، وأي غَلَبة ؟ لأن هناك فرقاً بين أنْ تغلب عدوك ويظل المغلوب حياً يُرزَق ، وبين أنْ تغلبه غلبة تُبيده من الوجود ، والذي حدث في قصة موسى وفرعون أن الله قضى على فرعون وجنوده قضاءً مُبْرماً .

ثم ﴿ وَآتَيْنَاهُمَا الْكَتَابَ الْمُسْتَبِينَ (١١٧) ﴾ [الصافات] المستبين الذي بلغ النهاية في البيان ، والمراد بالكتاب التوراة ، وقد وصف الحق سبحانه وتعالى – التوراة في موضع آخر ، فقال : ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَقِينَ (١٤) ﴾

وقوله تعالى : ﴿ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (١١٨) ﴾ [الصافات] أي :

المنهج القويم الموصل إلى الله من أقرب طريق ﴿ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ مَا فِي الآخرِينَ (١١٠) سَلامٌ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ (١٢٠) ﴾ [الصافات] يعنى تركنا لهما الذكر الحسن فيمَنْ يأتى منْ بعدهم ، فكلُّ مَنْ يسمع قصة موسى وهارون ومواقفهما وثباتهما في الحق يقول سلام عليهما ﴿ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزى الْمُحْسنينَ (١٢١) ﴾ [الصافات] أي : موسى وهارون .

ومعلوم أن هارون جاء بطلب من موسى لما قال لربه : ﴿ وَأَخِى هَارُونُ هُو اَفْصَحُ مِنِي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِي رِدْءًا يُصَدّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذّبُون (٣٤) ﴾ [القصص] فاستجاب الله لطلب موسى وأيَّده بأخيه هارون ، وجعلهما معا رسولاً واحداً إلى بنى إسرائيل .

والقرآن يُبِيِّن لنا هذه المسالة ، وأنهما كانا كرسول واحد فى قوله تعالى : ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلاَّهُ زِينَةً وَأَمْوَالاً فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبِّنَا لِيُصلُوا عَن سَبِيلكَ رَبَّنَا اطْمِسْ (') عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلا يُوسَىٰ رَبِّنَا اطْمِسْ ( ) عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلا يُومْنُوا حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الأَلِيمَ ( ) ﴿) عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلا يُونس]

فيرد الحق سبحانه : ﴿قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا (١٨ ﴾ [يونس] ، مع أن الداعى موسى وحده ، لكن في الجواب قال ﴿قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا (١٨ ﴾ [يونس] أي : موسى وهارون ؛ لأنهما في مجال الرسالة واحد ، لا ينفصل (٢ أحدهما عن الآخر ، فدعوة موسى هي دعوة هارون .

⁽١) الطمس على الأموال: تحويلها إلى حجارة. والشد على القلب: الطبع والختم على قلوبهم فلا ينعم الله عليهم بالإيمان حتى لو أرادوا ذلك حتى يعذبوا العذاب الأليم. والمقصود بهذا الدعاء هم فرعون وملؤه الممالئون له الملتقُون حوله الذين يحرضونه ويشجعونه وينصرونه لا عموم شعب مصر كما قال البعض خطأ، فالله تعالى قال: ﴿وَقَالَ مُوسَىٰ رَبّنا إِنّكَ آتَيْتَ فَرْعَوْنَ وَمَلاًهُ زِينَةً وَأَمُوالاً فِي الْعَيَاةِ الدُنْيَا رَبّنا لِيُضلُوا عَن سَبِيلكَ رَبّنا اطْمسْ عَلَىٰ أَمْوالِهِمْ (الله عنه الله المناطى].

⁽⁷⁾ قاله أبو العالية وأبو صالح وعكرمة ومحمد بن كعب القرظى والربيع بن أنس فيما نقله ابن كثير في تفسيره (7/7)) .

وقد حاول بعض العلماء أن يُقرِّبوا لنا هذه المسألة ، فقالوا : أجاب الله موسى بقوله : ﴿قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا آ ﴾ [يونس] لأن موسى دعا ، وهارون أمَّنَ على دعائه ، والمؤمِّن أحد الداعين .

ثم يقول سبحانه عن موسى وهارون : ﴿إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿ السَّالَ السَّالَ السَّالَ إِلَيْ السَّالَ السَّالَ إِلَّهُ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّالَ السَّلَّ السَّلْ السَّلَّ السّلَّ السَّلَّ السَّلَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلْمُ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ الس

﴿ وَإِنَّ إِنْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّ إِنْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَأَلَا مَنْ الْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهِ وَإِنَّ إِنْهَا الْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَرَبَّ ءَابَا إِلَيْ مُم اللَّهُ وَلِينَ ﴿ وَإِلَّا اللَّهُ وَرَبَّ ءَابَا إِلَيْ مُم اللَّهُ وَلِينَ اللَّهُ اللَّهُ وَرَبَّ ءَابَا إِلَيْ مُم اللَّهُ وَلِينَ اللَّهُ اللَّهُ وَلِينَ اللَّهُ اللَّهُ وَرَبَّ ءَابَا إِلَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَلِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال

كلمة (إلياس) تُكتب هكذا بالسين ، والبعض لا يكتبون السين ، إنما يكتبون اسمها فيقولون (إلياسين) فهما علَم على هذا النبى الكريم نقول : إلياس أو إلياسين اسم لمسمى واحد ، وهو غير اليسعَ عليهم جميعاً السلام .

وهذه الآيات توضح أن سيدنا إلياس جاء بقضية عقدية ، لا بمنهج تكليفى ، جاء ليُصحح القمة العقدية فى الإيمان بواجب الوجود الإله الواحد الذى يجب أنْ يُدْعى وحده ، وموكب الرسالات من لَدُنْ آدم عليه السلام إنما جاء ليصحح صلة المخلوق بالخالق .

لذلك أثبت له أنه الخالق الرازق ، وأنه العليم القادر الحكيم العزيز .. الخ ، فهو الذى خلقك وأنعم عليك ، لتتلقى أوامره برضا ، وتُقبل عليها باطمئنان ، وإنْ لم تكُنْ عبادتك له جزاء ما قدَّم لك من

⁽۱) قال عبد الرحمن بن زید بن أسلم عن أبیه : هو اسم صنم كان یعبده أهل مدینة یقال لها بعلبك غربی دمشق . [تفسیر ابن كثیر ۲۰/۶]

OO+OO+OO+OO+O(YA).

النعم التى هيَّاها لك قبل أن توجد ، فلا تكُنْ عبادتك له خوفاً من عقابه حين تعود إليه .

معنى ﴿ أَلا تَتَقُونَ (١٢٤) ﴾ [الصافات] ألاَ للحثِّ وللحضِّ على التقوى ، أو للعرض كما تقول: هل لك من كذا ؟ وقوله ﴿ أَتَدْعُونَ بَعْلاً (١٢٥) ﴾ [الصافات] أى: تعبدون صنماً اسمه بَعْلاً ﴿ وَتَذَرُونَ (١٢٥) ﴾ [الصافات] تتركون ﴿ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ (١٢٥) ﴾ [الصافات]

الحق سبحانه حين يصف نفسه بأنه تعالى (أحسن الخالقين) يعنى : أنه سبحانه لا يضن على عبده بصفة الخلق ، فالإنسان الذى يعمل عقله فى الكون ، ويخترع شيئا نافعاً لمجتمعه يسمّيه الله خالقاً ، لأنه أبدع شيئا جديدا لم يكن موجوداً .

فهو خالق ، والله أحسن الخالقين ، لأن الله يخلق من عدم محض ، أما أنت فتخلق من موجود ، خلق الله فيه حياةً ونموا وحركة .. الخ ، وخُلْقُك جامد ثابت عند شيء معين ، وقد سبق أنْ بينا الفرق بين الاثنين .

وتأمل هنا: الحق سبحانه ينكر عليهم أنْ يعبدوا صنما ، ويتركوا عبادة الله لكن لم يقُلْ: وتذرون الله ، إنما ﴿ وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ (١٤٥) ﴾ [الصافات] فذكر الوصف المشوق الدال على أحقيته تعالى في العبادة ، وكأنهم سألوا ، ومَنْ أحسن الخالقين ؟ فقال سبحانه : ﴿ اللّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الأَوّلِينَ (١٢٦) ﴾ [الصافات] فأنا أحسن الخالقين ، وأنا ربّكم وأنا ربّكم وأنا ربّ آبائكم الأولين ، المستحق للعبادة .

فماذا كان الجواب ؟

C17/11/00+00+00+00+00+00+0

﴿ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿ إِلَّا عِبَادَاللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿ وَمَرَكُنَا عَلَيْهِ فِي الْأَلْمُخْلَصِينَ ﴿ وَمَرَكُنَا عَلَيْهِ فِي الْآلُهُ وَمِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّا لَكَنَاكِ اللَّهُ وَمِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّا الْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّا اللَّهُ وَمِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَمِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ عِبَادِنَا اللَّهُ وَمِنِينَ الْمَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ عَبَادِنَا اللَّهُ وَمِنِينَ الْمِنْ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ عَبَادِنَا اللَّهُ وَمِنْ عَبَادِنَا اللَّهُ وَمِنْ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ عَلَيْهِ اللَّهُ وَمِنْ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْلِيلِي الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللْمُنْ اللَّهُ الللْمُولِي الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُؤْمِنِينَ اللْمُنْ اللْمُنْ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّلُولُولُولُولُولُولُولُولُ الللْمُؤْمِنِي

قوله تعالى : ﴿ فَكَذَّبُوهُ (١٣٧) ﴾ [الصافات] كشان كل الأقوام التى جاءها الرسل ليخرجوهم من الظلمات إلى النور ، ولا بدَّ أنْ يُكذب الرسل ، يُكذّبهم أهلُ الفساد والمنتفعون من الفساد ، يُكذّبهم سادة القوم وكبراؤهم ، لتظلَّ لهم سيادتهم وجبروتهم واستعبادهم للضعفاء ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ (١٣٠) ﴾ [الصافات] أي : عندنا للحساب تحضرهم ملائكة العذاب ، والمعنى : لا تظنوا أنكم تُفلتون من أيدينا ، لأن لكم مَعاداً ورجعة كما قال سبحانه : ﴿ أَفَحَسِبْتُم اَنَما خَلَقْنَاكُمْ عَبَنًا وأنكم إلينا لا تُرْجَعُونَ (١١٥) ﴾

وقوله: ﴿ إِلاَّ عَبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ (١٢٨) ﴾ [الصافات] أى: الذين اصطفاهم لطاعته وأخلصهم لعبادته، ثم تُختم هذه القصة الموجزة لهذا النبى الكريم بما خُتمت به سابقتها ﴿ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الآخِرِينَ (١٣٠) سَلامٌ عَلَىٰ إِلْ يَاسِينَ (١٣٠) إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِى الْمُحْسنينَ (١٣٠) إِنَّهُ مَنْ عَبَادَنَا الْمُؤْمنينَ (١٣٠) ﴾ [الصافات]

ونفهم من هذه الخاتمة أن الإحسانَ فَرْعُ الإيمان ، يعنى ما كان مُحسناً إلا لأنه كان مؤمناً أولاً .

هكذا لخَّص لنا القرآن قصة هذا النبى ، وبيَّن أنه جاء بقضية عقدية لا قضية تكليفية ، جاء ليُصحِّح للقوم الأساس والقاعدة التى تُبنى عليها الحياة ، وهذه مهمة الرسل من لدُن آدم عليه السلام ، فقد خلق اللهُ آدم أبا البشر خليفة في الأرض . ومعنى خليفة في الأرض

أنْ يزاولَ في الأرض مهمة عن الحق سبحانه وتعالى .

ولكى يزاول هذه المهمة أمرة الله بصفات من صفاته ، وهذه الصفات موهوبة ممدودة ليست ذاتية فى الخليفة ، لذلك يسلبها الخالق فى أى وقت ، فالله تعالى هو واجب الوجود الأعلى ، وهو المتصف بهذه الصفات بذاته ، فالله قادر ويعطيك من قدرته قدرة ، وحكيم ويهبك من حكمته حكمة تزاول بها الأشياء ، والله قهار ويعطيك قهارية تزجر بها مَنْ كان تحت تصرف للستقيم أمورهم ، ويعطيك رحمانية تحنو بها على الضعيف والمحتاج .

إذن : فمن صفات الحقِّ واجب الوجود الأعلى أنه يعطينا من وجوده وجوداً ، بل وجودات متعددة بتعدِّد الأفراد ومتوالية الأمثال ، لكن يعطى سبحانه من الوجود الذاتي وجوداً عَرضياً . فإنْ نظرتَ إلى الآفات التي تصيب الناسَ في حواسِّهم أو في جوارحهم تجدها مرادةً لله تعالى خلقاً أو توجهاً ، لماذا ؟ لأن الإنسان كما أخبر عنه خالقه : (العلق كلاَّ إنَّ الإنسان لَيَطْغَيْ ( ) أن رَّاهُ اسْتَغْنَىٰ ( )

وضربنا لذلك مشلط بالولد مع أبيسه ، فلو أن الأب يعطى ولده المصروف كلَّ شهر تجد الولد لا يحرص على لقاء أبيه إلا كل شهر ، إنما لو أعطاه يوماً بيوم لتعرَّض له الولد كل يوم وتمحَّك فيه ، وأظهر نفسه ليأخذ مصروفه الذي تعوَّد عليه ، فتراه مثلاً يمرُّ على أبيه في الصباح . ويقول : يا أبي أنا رايح المدرسة ، فالحاجة هي التي ألجأتْه لمودَّة أبيه .

إذن: يجب أنْ نُفسِر فلسفة الحاجات التى تُعوز النتيجة ، وهذه الحاجات هى التى تُلجئك إلى ربك ، والواقع يؤيد ذلك ، وكثيراً ما نرى الإنسان لا يلجأ لربه ولا يُصلح ما بينه وبين خالقه إلا إذا اختل عنده شيء ، وعزَّت عليه أسبابه ، فلا يجد إلا ربه فيقول : يا رب ، يا الله .

شُوْرَةُ الصَّافَاتِ

@\YX\Y**>@+@@+@@+@@+@@**

إذن نقول: الخالق يَهبُ الخليفة من صفاته ، لكن تظل هذه الصفات الموهوبة عرضية غير دائمة ؛ لذلك يموت الإنسان جنينا ، ويموت طفلاً ، ويموت شاباً وكهلاً وشيخاً ، وهذه القضية تُفسِّر لنا الحديث الشريف :

 $^{(1)}$ خلق اللهُ آدم على صورته ، طوله ستون ذراعا $^{(1)}$

فالهاء يجوز أن تعود على الله تعالى ، فيكون المعنى : خلق الله آدم على صورته تعالى ، لا على حقيقته ، وفَرق بين الصورة والحقيقة ، الصورة هى التى تُؤخذ لك لقطة على هيئة معينة ، ثم تتجمد على هذه الهيئة ، إذن : هذا الخلق لا يعنى أن آدم أخذ شيئا من صفات الله على الحقيقة ، لا إنما على الصورة ، لأن الحقيقة لها دوام ، والصفات فى آدم لا دوام لها .

ويجوز أنْ تعود الهاء على آدم ، فيكون المعنى : خلق الله آدم على صورته أى على صورة آدم ؛ لأن الله تعالى لم يخلق آدم جنينا ، ثم ولد ثم صار طفلاً فشابا ، لا بل خلقه أول الأمر هكذا على هذه الهيئة المعروفة للإنسان الكامل الأعضاء والجوارح . إذن : يجوز الوجهان .

وفَرْقٌ بين مَنْ يخلق ، ومَنْ يخلق مَنْ يخلق ، ولتوضيح هذه المسالة قلنا : إن الطفل الصغير لا يقدر مثلاً على نقل المائدة من مكانها ، أما الرجل القوى فيستطيع أنْ ينقلها له ، وهو في هذه الحالة لم يُعد قوته إلى الضعيف ليفعل بنفسه ، إنما عدَّى له أثر صفته

⁽۱) أخرجه البخارى فى صحيحه (كتاب الاستئذان - حديث ٥٨٧٣) وكذا مسلم فى صحيحه (١) أخرجه البخارى فى صحيحه (٢٨٤١). قال النووى فى شرحه لهذا الحديث: «هذه الرواية ظاهرة فى أن الضمير فى صورته عائد إلى آدم، وأن المراد أنه خُلق فى أول نشأته على صورته التى كان عليها فى الأرض وتوفى عليها وهى طوله ستون ذراعا، ولم ينتقل أطوارا كذريته، وكانت صورته فى الجنة هى صورته فى الأرض لم تتغير».

00+00+00+00+00+0\YA\{5

فحمل عنه واشتال له ، وظلَّ الطفل ضعيفاً غير قادر على الحَمْل .

لذلك نقول: إن وَجْه العظمة فى خَلْق الله تعالى وفى عطائه ، أنه سبحانه يخلق من قدرته قدرة ، ويهبك إياها ، فتقدر أنت بنفسك وتعمل بيدك ، فالخلْق يتطوَّعون ويُعينون الضعيف ويفعلون له ، لكن يظل ضعيفاً ، أما الخالق سبحانه فيعطى الضعيف قوةً فيفعل بنفسه .

لكن تنبُّه أن هذه الصفات موهوبةٌ لك لا ذاتية فيك ؛ لأنك لست أصيلاً في الوجود بل أنت خليفة ، ولا بدَّ لك أنْ تظلُّ في حضن من استخلفك ، وإياك أنْ تشدّ عَمَّنْ استخلفك ، وإلا سحب منك مقومات هذا الاستخلاف .

وحين ترى أصحاب الابتلاءات والعاهات : هذا أعور وهذا أعرج .. الخ فاعلم أن الخالق سبحانه يريد أنْ يلفتك اليه ، ويُنبّهك إلى أنك لست أصيلاً في الوجود إنما مُستْخلَف ، وأنك شيء ما دام معك من استخلف ، فإنْ تخلّي عنك فأنت لا شيء ، وآفة الإنسان في الكون أنْ يعتبر نفسه أصيلاً ، ولو فهم دوره وحقيقة وجوده لاستقامت الأمور .

البعض ينظر إلى هذه العاهات على أنها تشويه للخَلْق ولا يرى فيها حكمة ، والحقيقة أنها خُلقَت لحكمة مرادة شه تعالى ، وما هى إلا وسيلة إيضاح للناس كى لا تغتر بالجوارح السليمة ، وكى تظل على ذكر شه الخالق ، وكما قلنا الحاجة هى التى تُلجئك .

ونحن نرى مثلاً رجال المرور يعمدون إلى سيارة جديدة مُحطَّمة ، ويجعلونها في مكان بارز يراه الناسُ ليرتدع السائقون عن الرعونة في السُرعة ، فهذه السيارة وسيلة إيضاح ونموذج جُعل

@\YA\@**>@+@@+@@+@@+@**@

كذلك لهدف ، وربما تعمُّدوا إعدام السيارة لما يترتَّبُ على إعدام سيارة واحدة من نجاة ملايين السيارات .

كذلك أنت أيها المعافى ، حين ترى أصحاب العاهات تقول : الحمد شه الذى عافانى مما ابتلاك به (۱) ، وتلتفت إلى نعم الله عليك التى كثيراً ما تغفل عنها ، فإنْ قُلْتَ : فما ذنبُ هذا المبتلَى أنْ يجعله الله وسيلة إيضاح لغيره ؟

نقول: لو أدركت ما وجده من العوض عما فقد لتمنيت أن تكون مثله ، لذلك نلاحظ أن أصحاب العاهات عوَّضهم الله بخصلة أخرى تُعوِّض ما فيه من نقص ؛ لذلك نقول في الأمثال : كل ذي عاهة جبار وقد رأيتم فاقد الذراعين (يلضم) الخيط في الإبرة برجليه ، والطفل المكفوف يحفظ القرآن كله وهو ابن السادسة ، أخذ الله منه البصر وأعطاه البصيرة ، إنها مواهب لا يستطيعها الأصحاء .

وسبق أنْ قلنا إن الأكتع لو ضربك بيده الكتعاء لعرفت أنها ضربة مميتة ، لأنها يد مستريحة لا تعمل ، ففيها من القوة ما ليس للصحيحة ، وإذا انفعل كانت كل قُوَّته في هذه اليد .

ونحن نقول لإخواننا الذين ابتلاهم الله بفقد البصر: صناديق العلم!! لماذا ؟ لأنهم حصّلوا من العلم ما يعجز عنه المبصرون ؛ ذلك لأن المبصر تشغله المرائى المتعددة من حوله ، أما المكفوف فلا يشغله شيء ، فبؤرة الشعور عنده دائماً خالية جاهزة للاستقبال ، ثم هو لا يستطيع أن يقرأ بنفسه ، فينتهز فرصة أن يُقرأ له ، فينصت

⁽۱) أخرج الترمذى فى سننه (٣٤٢١) ، وابن ماجه فى سننه (٣٨٩٢) من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله على قال : « من رأى صاحب بلاء ، فقال : الحمد لله الذى عافانى مما ابتلاك به وفضًلنى على كثير ممن خلق تفضيلاً إلا عوفى من ذلك البلاء كائناً ما كان ما عاش» .

سُورَةُ الصَّافَاتِ

جيداً ، ويعى ما يسمع بحيث لا يحتاج إلى إعادته مرة أخرى ؛ لذلك قال أحدهم $^{(1)}$:

عَميتُ جَنيناً وَالذَّكَاءُ مِنَ العَمَى فَجئتُ عَجِيبَ الظنِّ للعِلْم مَوئلاً وَعَابَ ضِياءُ العَيْن بالقَلْب رَافِداً لعلَم إذَا مَا ضَيَّع الناسُ حَصَّلاً (٢)

إذن: نحن حينما نرى أصحاب العاهات أو الابتلاءات ننظر إلى كمالنا نحن ، ولا ننظر إلى ما عُوضوا به من مواهب فى جوانب أخرى ، وسبق أنْ قلنا: إن الذى أبدع السيمفونية العالمية المشهورة كان أصم (أ)! وتيمورلنك الذى دوّخ العالم وصاحب الفتوحات المعروف كان أعرج !!

والمؤمن الحق حين يرى غيره ممَّنْ ابتلاهم الله لا يتعالَى عليهم ولا يدلّ عليهم بسلامة جوارحه ، إنما يتواضع لهم ، وهو يعلم أن هذا النقص يقابله عوض فيقول في نفسه : يا ترى في أيِّ الجوانب تتفوَّق على وتتميز عنى ؟ وبهذه النظرة يتساوى الجميع .

نقول: فعلى الإنسان أنْ يظلَّ دائماً على ذكْر لهذه الحقيقة أنه خليفةٌ شه في الكون ليس أصيلاً فيه ، وما أشبه هذه الخلافة بالوكالة حين تُوكِّل غيرك في شيء بعينه ، فإن اعتبر نفسه وكيلاً في كل

⁽١) هو: بشار بن برد العقيلى ، ولد ٩٥ هجرية ، أصله من طخارستان غربى نهر جيحون ، كان ضريراً ، نشأ فى البصرة وقدم بغداد ، أدرك الدولتين الأموية والعباسية ، اتهم بالزندقة فمات ضرباً بالسياط ، ودفن بالبصرة ، توفى عام ١٦٧ هـ . [الموسوعة الشعرية] .

⁽۲) البيتان من قصيدة له ، عدد أبياتها ٤ أبيات ، وهي من بحر الوافر . ولفظ الأبيات :

عميت جنيناً والذكاء من العمال فجئت عجيب الظن للعلم معقالاً
وغاض ضياء العين للقلب فاغتدى بقلب إذا ما ضيع الناس حصلًا

⁽٣) هو بتهوفن ، مؤلف موسيقى ألمانى ، له الفضل الأعظم فى تطوير الموسيقى الكلاسيكية، أول حفلة موسيقية قدمها عندما كان فى الثامنة من عمره ، بدأ يفقد سمعه فى الثلاثينات من عمره إلا أن ذلك لم يؤثر على إنتاجه الذى ازداد فى تلك الفترة وتميز بالإبداع .

017X1V20+00+00+00+00+0

شيء فسدت الوكالة ؛ لذلك نرى العقلاء حين يُوكِّلون غيرهم يُوكِّلون على قَدْر الحاجة والضرورة حتى لا تُستغل الوكالة ، ويطغى الوكيل على صاحب الحق الأصيل .

وصلاح الدنيا كلها واستقامة أمور الناس قائمة على هذا المبدأ ، مبدأ الاستخلاف ، فالأصل في الإنسان أنْ يظلَّ خليفة محتاجاً لمن استخلفه ، والعادة أن الاستغناء يُنسيك ، والحاجة تُلجِئك وتعطفك إلى من استخلفك .

ولما خلق الله آدم ليكون خليفة في الأرض ، هل أنبزله في الوجود ليباشر مهمته في إعمار الأرض واستنباط أسرار الله في الكون ، دون أن يُعدّه لهذه المهمة ؟ كيف ونحن نأخذ مثلاً اللاعب الذي نعده لمجرد أن يلعب فندربه ونعلمه ونصرف عليه ونصحح له أخطاءه ، إلى أن يصل إلى المستوى المطلوب منه ، فما بالك بمهمة إعمار الأرض ؟

كذلك الحق - سبحانه وتعالى - درَّبَ آدم على هذه المهمة ، فأسكنه في بستان فيه كل ما تشتهيه النفس : ﴿ وَقُلْنَا يَاآدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزُو جُكَ الْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلا تَقْرَبَا هَلَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالمينَ (٣٠) ﴾ [البقرة]

وهكذا حدَّد الخالق سبحانه لآدم كيفية معيشته في الجنة ، فأحلَّ له أنْ يأكلَ منها كما يشاء ، باستثناء شجرة واحدة . إذن : فالحلال كثير لا يُعدُّ ولا يُحصى ، أما الحرام فمحدود ، وكذلك شأن الله تعالى في الحياة ، فالأصل في الأشياء الإباحة إلا ما جاء به نصُّ يحرمه وهو محصور في أشياء بعينها .

وتأمل هذا هذا الاحتياط التشريعي في قوله سبحانه : ﴿ وَلا تَقْرَبَا وَاللهُ عَنْهُ مَا هَذَا الاحتياط التشريعي في قوله سبحانه : ﴿ وَلا تَقُرْبَا اللهُ وَاللهُ اللهُ عَنْهُ مُحِدِد قُربِها ؛ لأن

قُرْبك من المحرم يُغريكَ به حـتى تقع فيه ؛ لذلك تجد أسلوب القرآن فى الأوامر يقول : ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا (٢٢٩) ﴾ [البقرة] أما فى النواهى فيقول : ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا (١٨٧) ﴾

لذلك لما حرّم الإسلامُ الخمر لم يحرم شُرْبها فحسب ، إنما حرَّم كلَّ ما يتصل بها من بيع أو شراء أو نقل أو صناعة ، أو حتى التواجد في مكان هي فيه ، لماذا ؟ لِيَسُدُّ كل الطرق المؤدية إليها المُغْرية بها .

وحين يبين لنا الحق سبحانه الحلال والحرام والأوامر والنواهى ، فإنما يلفت أنظارنا إلى قضية مهمة ، وكأنه يقول لنا : إن استقمت على منهجنا وتكليفنا لك ستظل حياتك سليمة بلا عورة ، خالية من المشاكل والصعاب ، فإنْ تعدّيْت هذه الحدود فانتظر ظهور العورات في المجتمع ، سواء أكانت عورات اجتماعية ، أم أخلاقية ، أم اقتصادية .. الخ

وفى قصة آدم - عليه السلام - حين أكل من الشجرة رمز إلى هذه المسألة ، كيف ؟ لَمَّا استقامَ آدمُ على منْهج ربه والتزم بما أمره الله به عاش فى الجنة معافى بلا سَوْءة ، فلما خالف وأطاع وسوسة الشيطان فأكل من الشجرة التى نُهى عنها بدتْ سوءتُه لأول مرة ، لأنه لما استقام كان يأكل بطهى ربه له وهو طهى على قدر حاجة الجسم ومُقوِّمات الحياة فلا يبقى منه شىء ، يخرج فضلات من الجسم .

ولكن لما تدخلت الشهوة ، وأطاع الشيطان أفسد الخلطة الغذائية التى أُعدَّت له ، فتكوَّنت في بطنه الفضلات وأحس لأول مرة بشيء غريب لم يعهده ، وفوجيء بأنْ خُرْقاً في بدنه يخرج منه شيء قذر

017/190+00+00+00+00+00+0

كريه الرائحة .

لذلك عرف آدم أنها عورة ينبغى أنْ تُستر ، فأخذ يقطع من أوراق الشجر ليستر عورته ، ويدارى سوْءَته ، هذا قوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَفَقَا (') يَخْصَفَان (') عَلَيْهِمَا مِن وَرَق الْجَنَّة وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلُمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُولً مَبِينٌ (۲۲) ﴾ [الأعراف]

وقد رأينا فى أثناء الحروب أن الجندى يتغذّى على قرص صغير يؤدى مهمة الوجبة الغذائية ، لكن لا يترك فضلات فى الجسم ، ذلك لتخفّ مؤونة التموين ، ولا يحتاج الجندى لعملية الإخراج .

إذن : في قصة آدم والأكل من الشجرة إشارة رميزية إلى أن أحكام الله ما دامت منفقذة يستقيم حال البلاد والعباد ، ولا تظهر في المجتمع عورات ومساوىء ، لذلك حين ترى في المجتمع عورة ظهرت في أي ناحية : علمية ، اقتصادية ، اجتماعية ، خلقية .. الخ فاعلم أن بندا من بنود منهج الله قد عُطّل ، فابحث عنه ، وحاول إصلاحه بنفسك أولاً ، إنْ كان الإصلاح في مقدورك ؛ لذلك قال تعالى : ﴿إِنَّ اللّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ .. (١) الرعد]

وآدم - عليه السلام - وقع في هذه المخالفة بعد أن بيَّن الله له ما أحلَّ له وما حرَّم عليه ، وبيَّن له عداوة الشيطان ، وأنها عداوة

⁽۱) طفقا : من أفعال الشروع ، من أخوات كان وخبرها يكون دائماً فعلاً مضارعاً غير مقترن بأنْ . كقوله تعالى : ﴿ وَطَفَقاً يَخْصَفَانَ (٢٠) ﴾ [الاعراف] أي : شرعا يفعلان ذلك . وأما قوله تعالى : ﴿ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ (٣٠) ﴾ [ص] فالمضارع مقدَّر أي : فطفق يمسح مسحاً . [القاموس القويم ٢/٣/٤] .

⁽٢) يخصفان : أى يلصقان عليهما ما يستر العورة من ورق الجنة . قيل : ورق شجر التوت . [القاموس القويم ١٩٥/١]

مُسبَّقة منذ أمره الله بالسجود فلم يسجد ، ومع ذلك سمع آدم لوسوسة الشيطان ، وكان عليه أنْ يُعمل نعمة العقل ، وأنْ يفكر فيما قاله عدوه إبليس ، حين قال : ﴿ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَنَهُ الشَّجَرَة إِلاَّ أَن تَكُونَا مَنَ الْخَالِدِينَ (٢٠) ﴾ [الأعراف]

يعنى : أن مَنْ يأكل من هذه الشجرة يخلد ولا يموت ، إذن : لماذا لم تأكل أنت يا إبليس منها ، ما دام الأمر كذلك ؟ ألست َ القائل ش تعالى : ﴿ أَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُسْعَشُونَ ١٤ ﴾ [الاعراف] فهنا إشارة إلى وجوب التفكر في وسوسة الشيطان وعدم الخضوع له .

إذن : ففترة وجود آدم فى الجنة كانت فترة التدريب على المنهج الخلافى ، فلما حدثت منه المخالفة وحصل منه على أراد الله أن يُخرجه من الجنة ، وأن يُنزله إلى حياة الأرض ليتحرك فيها حركة الخليفة ، مُستصحباً للتجربة السابقة .

وكأن الله يقول له: خُذْ من الحلال ما شئت ، وابتعد عن الحرام واحذر الشيطان فهو عدوك ، وسيظل يوسوس لك ليوقعك في المخالفة كما أوقعك في المخالفة الأولى ، فإياك أنْ تسمع له لأنك لو سمعت له وهو عدول سيخرجك من حياة النعيم إلى حياة الشقاء ، كما أخرجك من جنة الالتزام بأمر والالتزام بنهي : ﴿فَقُلْنَا يَاآدَمُ إِنَّ هَلْذَا عَدُولٌ لَكَ وَلِرَوْجِكَ فَلا يُخْرِجَنَّكُما مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ (١١٧) ﴾ [طه] ولم يقل : فتشقيا .

والحق سبحانه وتعالى وضع لنا فى هذه الآية إشارة رمزية منذ أوَّل الخَلْق ، لتَحُلُّ لَنَا مشكلة وقضية ما زال العالم يتحدث فيها إلى الآن وسيظل ، إنها قضية خروج المرأة للعمل والمساواة بالرجل ، وأن المرأة تريد أن تثبت ذاتها .. الخ

@17A71**D@+@@+@@+@@**

وعجيب أن تطالب المرأة بالمزيد من المسئوليات ، فهى تريد أن تأخذ من مهمة الرجل ، فى حين أن الرجل لن يأخذ من مهمة ها شيئا ، ولن يحمل عنها عبئا من أعبائها ، الرجل لا يحمل ولا يلد ولا يرضع . إذن : أخذت أنت مهمة الرجل مضافاً إليها مهمتك الخاصة التى لا يقوم هو بها ، وفى هذا ظلم للمرأة .

فقوله تعالى لآدم ﴿فَتَشْفَىٰ (١١٧) ﴾ [طه] دَل منذ أول الخَلْق على أن الشقاء والكدح والعمل وتحمُّل المسئولية مهمة الرجل ، وأن المرأة سيدةٌ في بيتها مُعزَّزة مُكرَّمة ، وهذه الصورة ظلت موروثة في مجتمعاتنا بدون تضليل وبدون انطماس ، فحتى الآن حين يتقدَّم شابٌ لخطبة البنت يشترط عليه كبير العائلة يقول (أنت حتستتها ولا حتشعُلها) يعنى : أتجعلها سيدةً مصنونة في بيتها ، أم أنك ستخُرجها للعمل ؟

البعض يقول: كيف يعصى آدم وهو نبى ؟ فهو إذن مثل الشيطان: هذا عصى وهذا عصى . نقول: عصى آدم وهو فى فترة التدريب التى لا يُؤاخَذ فيها المخطىء ، بل نُصحِّح له دون مؤاخذة ، فالتلميذ فى المدرسة يُصوِّب له المعلم خطأه باللون الأحمر دون أنْ يحاسبه عليه ، إلى أنْ يأتى اختبار آخر العام ، فيحاسبه على الخطأ .

فادم حين أخطأ كان فى فترة التدريب ، وقد صوب الله له خطأه ، ثم إنه لم يكن نبيا فى هذه الفترة ، لأن آدم خُلق ليكون أبا للبشر جميعا ، والبشر سيئقس مون إلى قسمين : قسم مصطفى وهم الرسل ، وقسم مصطفى عليه وهم المرسل إليهم .

إذن : آدم في البداية كان يمثل القسمين ، وجاءت تجربته تمثل عصيان البشر وعصمة الأنبياء ، لذلك أخطأ فصوَّب الله ، ثم تاب

سُولِوً الصَّافَاتِيَ

فتابَ الله عليه واصطفاه ، وكذلك حال البشر واقرأ : ﴿ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعُوىٰ (١٠٠) ﴾ [طه] هذه إشارة إلى ما سيكون من البشر ﴿ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْه وَهَدَىٰ (١٠٠) ﴾ [طه]

إذن : الاجتباء والعصمة جاءت بعد التجربة الأولى ؛ لأن آدم مَثَّلَ الجميع ، مثّل عصيان البشر ، ومثّل عصمة الأنبياء .

هذا الخليفة طرأ على وجود خُلِق له قبل أنْ يُوجد ؛ لا أن الله خلقه ، ثم نظر ماذا يريد وماذا يحتاج ، ثم خلقه سبحانه خلُقاً يناسب قيامه بمهمته في عمارة الأرض ﴿ هُو أَنشَأَكُم مِنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا (17) ﴾

ولم يجعل الحق سبحانه العبادات الأصيلة – أى أركان الإسلام – هى كل حركة الحياة ، بل جعلها هى الشحنة التى تُعينك على حركة الحياة ؛ لذلك مَنْ قال إن الإسلام هو هذه الأركان يؤديها وحسب نقول له : لا لأن هذه الأركان بها تستمد القوة من الله لتنجح فى حركة الحياة ، والإسلام أوسَعُ من هذه الخمس بكثير ، بدليل قوله تعالى فى سورة الجمعة : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ للصّلاة مِن يَوْم الْجُمُعَة فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذَكْر اللّه وَذَرُوا الْبَيْعَ آ ﴾ [الجمعة]

إذن : ناداهم وأخذهم من شغل ومن عمل هو قمة حركة الحياة ، ألا وهو البيع ، وإن كان البيع مرتبطاً بالشراء إلا أنه أقوى ، لذلك خصَّه بالذكر ولم يقُلُ : وذروا البيع والشراء ، لماذا ؟

قالوا: لأنه سبحانه خالق الطبع الإنسانى ، ويعلم أن الإنسان ثقيل عند الشراء غير حريص عليه ، لكنه حريص على البيع ويسعى إليه ؛ لذلك عندما يكلِّفك أهل البيت بشراء شيء ربما تماطل في شرائه أو تُوجَله ، وتُسرَّ حين تذهب فتجد المحل مغلقاً ، أما لو كنت

بائعاً فإنك تحرص كل الحرص على أنْ تبيع ، لماذا ؟ لأن المشترى ينفق والبائع يأخذ ؛ لذلك ذكر الحق سبحانه البيع لأنه ثمرة الحركة .

وبعد انتهاء الصلاة قال: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللّهِ . . ① ﴾ [الجمعة] إذن : أخذك للصلاة من عمل ، وأعادك بعد الصلاة إلى العمل والسعى .

وحين تتأمل لفظ الحديث: « بُنى الإسلام على خمس » فده الخمس هي الدعائم التي يقوم عليها الإسلام والمبنى غير المبنى عليه ، وهل البناء الذي نسكنه مُكوَّن من الأساس والأعمدة فحسب الذن : الإسلام ليس هو الأركان الخمس ، إنما الإسلام أوسع من ذلك ، الأركان هي الشحنة التي يستدعيك ربك إليها ، فتأخذ من لقائه المدد الذي يُعينك على القيام بحركة الحياة .

ومثَّنا ذلك (بالبطارية) حين تذهب بها إلى الشحن ، فنحن لا نستفيد بها في فترة الشحن ، إنما نعطيها الشحنة اللازمة لتعمل بها بعد ذلك .

ومن عجيب أمر الرحمة الإلهية أن الله تعالى جعل الذهاب إلى شحنة الطاقة الإنسانية فَرْضاً تكليفياً لا بد لك من القيام به ، لا بد لك أن تقابلنى خمس مرات في اليوم والليلة ؛ لأنك خلقى وصنعتى ، والصانع أعلم بما يُصلح صنعته ، وتصور صنعة تُعرض على صانعها خمس مرات في اليوم والليلة : هل يبقى فيها عطب ، هذا في

⁽۱) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (۸) ، ومسلم فى صحيحه (۱٦) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما قال والله وصوم رمضان » .

شُوْرَةُ الصِّنَافَاتِ

الصانع إنْ كان من البشر ، فما بالك فى الصانع إنْ كان هو ربّ البشر وخالقهم سبحانه .

الصانع من البشر يُصلُح صنعته بشيء مادى مثل مسمار أو قطعة غيار مثلاً ، أما الخالق سبحانه فيصلحك دون شيء مادى ؛ ذلك لأن المهندس وصنعته شيء مادى فيصلح بالمادة ، أما الخالق سبحانه فغَيْبٌ ، فحين يصلحك من عطب فيك يُصلحك بالغيب فلا تشعر به ولا تراه .

إذن: نقول لا بد أنْ نفهم الدين على حقيقته ، وأنْ نفهم أن لكل مناً مهمة ، فإذا تفوق عليك غيرك فاعلم أن تفوقه لصالحك وعائد عليك ، لأنه بتفوقه يؤدى إليك خدمة ، في حين أنه لا يستفيد منك ، فالذي يجيد عملاً لا شك أنه ينفع نفسه وينفع الآخرين ، على خلاف من لا يجيد شيئاً .

لذلك نقول في الفلاحين (باب النجار مخلع)، فالنجار تظهر مهارته حينما يصنع لغيره؛ لأنه يتقاضى أجراً، إنما لا يجيد الصناعة لنفسه، إذن : حين ترى المتفوِّق عنك ، لا تحسده ولا تحقد عليه ، بل تمن له الزيادة ، وتمن له الخير ، فسوف يُصيبك شيء لا محالة من هذا الخير ، وسيعود عليك هذا التفوق في شكل خدمة يُقدِّمها لك .

لذلك كنا فى الفلاحين ، لو مات لأحدنا بقرة أو جاموسة يحزن الجميع ، لدرجة أننا رأينا مرة جماعة يَبْكُون على عجل مات فتعجبنا ، الناس يبكون على الميت منهم ، لكن من الحيوانات ؟! بعدها عرفنا أن هذا العجل هو الذى يدير الساقية ، ويحرث الأرض التى يأكل منها هؤلاء الناس ، وينالهم خير هذه الأرض ، وكنا فى الريف لا نشترى الخيار ولا

017AY00+00+00+00+00+0

الملوخية ولا البامية وغيرها كثير ، بل كان يُهدى ولا يُباع.

إذن: الهبة المبذولة عند الخلق عائدة على كل الخلق، فحين ترى مَنْ هو أكثر منك خيراً أو موهبة، فتمَنّ له الزيادة، لأن خيره لا محالة سيفيض عليك، وحين ترى مَنْ يجيد عملاً لا تجيده أنت لا تحقد عليه، لأنك ستحتاجه ليجيد لك عملك حتى لو كنت تكرهه، أو على خلاف معه تحرص عليه ليعمل لك، فأنت تعلم مدى إجادته للعمل، فتذهب إليه حرصاً على مصلحتك أنت، وبذلك يتم التعادل المطلوب في المجتمع، وتستقيم أمور الخلق استقامة مبنية على الحاجة.

ولو تأملت فى نفسك كما قال الله تعالى : ﴿ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ (٢٠) ﴾ [الذاريات] لوجدت فى نفسك هذا التعادل بين الأعضاء ، فعندك مثلاً اليد اليمنى تزاول بها بعض الأعمال التى تناسبها ، واليد اليسرى تزاول بها أعمالاً أخرى تناسبها ، اليد اليمنى للأعمال التي الشمين المكرَّمة ، أما اليسرى فهى لما دون ذلك ، وغالباً ما تكون اليمين أقوى من الشمال وأكثر حركة منها وأدق فى التناول .

وتأمل مثلاً حين تريد أنْ تقص الظافرك ، فإنك تقص الشمال ، باليمين فيأتى القص دقيقاً مريحاً ، على خلاف قص اليمين بالشمال ، إذن : موهبة اليمين عادت على الشمال ، وعدم موهبة الشمال عادت على اليمين ، وهذا يلفتنا إلى أن الكمالات في الكون كمالات مستطرقة تستطرق فيه ، كاستطراق الماء .

والحق - سبحانه تعالى - حين خلق الإنسان الخليفة أعطى له تكوينات تناسب مهمته ، وأول هذه التكوينات الجوارح التى نسميها الحواس التى نُحس بها الأشياء ، ويُسمُّونها الحواس الخمس الظاهرة ، وقولهم الظاهرة احتياط لما سيجد من حواس يعرفها

العلم ، وفعلاً اكتشف في الإنسان حواس أخرى غير هذه الخمس كالحاسة التي أعرف بها البعد بها البعد بين شيئين ، وحاسة العضل التي أعرف بها ثقل الأشياء .

وحين تتأمل هذه الحواس الخمس المعروفة ، تجد أن التكليف الشرعى جاء على مقتضى هذا التكوين في الحواس ، فلكل حاسة في الإنسان ، ولكل جارحة عمل ، فأداء كل جارحة لمهمتها يُسمّى (عمل) ، فالقلب يعمل بالنية ، واللسان يتكلم ، والأذن تسمع ، والأنف يشمّ ، واليد تمس الأشياء ، والعين ترى ، هذا كله عمل .

ولا بُدَّ هذا أنْ نفرق بين العمل والفعل ، والفعل يقابله القول الذي هو مهمة اللسان ؛ لذلك قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ ٢٠﴾

إذن : فالقول ، وهو مهمة اللسان أخذ قسماً وحده ، وبقية الحواس أخذت القسم الآخر ، فالقول للسان ، والفعل لبقية الحواس ، لماذا أخذ اللسان الشطر ، وبقية الحواس الشطر الآخر ؟ قالوا : لأن القول هو وسيلة نقل مطلوب الرسل منا لنفعل ، ونقل مطلوباتنا من الغير ليفعلوها .

إذن: فكل الأفعال في خدمة القول ، ومنهج الله لا يأتينا إلا بالقول الذي يحمل الأمر للحواس فتعمل ، والعمل ليس بالضرورة عملاً عضلياً ، بل ربما يكون عملاً معنوياً ، كعمل القلب وهو النية كما قلنا ، والشرع هو الذي يحكم هذه الحواس ، ويُحدد لها الإطار الذي تعمل فيه في ضوء الحلال والحرام .

ومهمة الحواس أنْ تلتقط المدْركات ، ثم تعرضها على العقل ، فيصفيّه تصفية حقيقية ، بأنْ يقارن بينها ، ويعرف أن هذه تصلح

لكذا ، وهذه لكذا ، وبعد هذه التصفية يُسلّمها للقلب لتصير عقيدةً فيه ، وكلمة عقيدة تعنى الشيء المعقود الذي لا يُفكُ ، ولا يعرض للنقاش مرة أخرى في العقل ، فالطفل الصغير مثلاً يُغريه شكل النار الجميل ، فيحاول الإمساك بها ، فتحرقه النار ، ويُحسّ لأول مرة بالحرارة ، فتتكون عنده عقيدة أو قضية عقلية أن النار تحرق ، فلا يقترب منها بعد ذلك ، ويظل طوال حياته يسير على هذه العقيدة أو هذا المبدأ ، ولا يحتاج لأنْ يُجرّبه مرة أخرى .

هذه العقيدة ساعة تستقر في القلب يضخها القلب مع الدم ، فتسير في جميع البدن ، وتتخلل كل الأعضاء فتتشرَّبها ، وهذا يفسر لنا الحديث الشريف : « إن في الجسد مُضْغَةً ، ، إذا صلَّحَتْ صلَّحَ الجسد كله ، وإذا فسدت فسد الجسد كله ، ألا وهي القلب »(۱).

وبعد أن خلق الحق سبحانه للإنسان الجوارح والحواس خلق الغرائز ، وهي أمور لازمة لك ، ثابتة في تكوينك ، ولا يمكن لك الاستغناء عنها ، لكن هذه الغريزة قد تُلح عليك فتُخرجك عن الهدف منها ، وعندها لا بد أنْ يتدخّل الشرع ليكبح جماحها ، وليعيدها إلى توازنها الذي خلقها الله من أجله .

يتدخل الشرع ليُعلى الغريزة ويُهذِّبها ، لا ليكبتها ويقضى عليها ، فالأكل غريزة لاستبقاء الحياة ويكفى فيه ما قال سيدنا رسول الله عريزة لاستبقاء الحياة يُقمْن صلبه »(٢).

⁽۱) حدیث متفق علیه . أخرجه البخاری فی صحیحه (۵۲) ، وكذا مسلم فی صحیحه (۱۵۹) من حدیث النعمان بن بشیر رضی الله عنه .

⁽٢) أخرجه أحمد في مسنده (١٣٢/٤) ، والترمذي في سننه (٢٣٨٠) من حديث المقدام بن معد يكرب ، ولفظه : « ما ملأ آدمي وعاء شراً من بطن ، بحسب ابن آدم لقيمات يُقمْن صلبه ، فإن كان ولابد فاعلاً ، فثلث لطعامه ، وثلث لشرابه ، وثلث لنفسه » . قال الترمذي : حديث حسن صحيح .

سُورُولُا الصَّافَاتِ

ولا ينبغى أنْ تخرج عن ذلك ، وتتحوّل إلى شرَه وتخمة . حب الاستطلاع غريزة جعلها الله لاستكشاف أسراره فى الكون ، والتأمل فى مخلوقاته ، فإنْ خرجت عن هذا الإطار وصارتْ تَجسّسا وتتبّعا للعورات ، فقد خرجتْ عن مهمتها ، وهنا يتدخّل الشرع ليعليها ويعيد إليها توازنها .

وأعنف غرائز الإنسان الغريزة الجنسية ، خاصة في سن الشباب وهذه الغريزة جعلها الله لحفظ النوع واستبقاء النسل ، هذه هي المهمة التي من أجلها خُلقَت غريزة الجنس ، وقد حرص الشرع على استبقاء هذه الغريزة مصحوبة بمنهج حركتها لمَنْ خلقها لتستقيم الأمور ، لأن النسل هو الثروة الأولى التي ينبغي الحفاظ عليها ليأتي النسل شريفاً طاهراً .

وسبق أنْ فرَقْنا بين النسل الشرعى المحسوب على الوالدين ، والنسل غير الشرعى ، وكيف أن الأول يُقابل بالفرحة وبالحنان والعطف والرعاية ، والآخر يُقابل بالكراهية وعدم الرغبة ، وربما فكرت أمه في التخلص منه ، ولو بإلقائه في الشارع .

من هنا حرص الدين على بناء الأسرة بناءً سليماً فيه شرف وكبرياء وعزَّةُ نفس فى ظلِّ كلمة الله ومنهجه الذى يُؤمِّن لك سلامة نَسلُك ، فياتى موثوقاً به تطمئن إليه ، وتعتنى به ، وتربيه أحسن تربية ، وهذا هو هدف الشرع .

وسبق أنْ تحدَّثنا عن الفرق بين الحلال والحرام في هذه المسألة ، وذكرنا الحديث الشريف : « جَدَعَ الحَلاَلُ أَنْفَ الغَيْرة »

إذن : فهذه الغريزة مخلوقة في النفس البشرية لأداء مهمة ، ولكي تبقى في إطار ما خُلقت له ، لكن الحاصل أن كثيرين يخرجون

بها عن هدفها ، والعجيب أنْ يظلمَ الإنسانُ الحيوانَ في هذه المسألة ، حين يقول : هذه شهوة بهيمية ويتشدَّق بها .

وهذا القول يدل على عدم فهم لغريزة الحيوان ؛ لأن الحيوان يقف بالغريزة عند حدودها كما خلقها الله ؛ لذلك لم نر بهيمة أنثى حملت ثم مكَّنَت فحلاً منها بعد ذلك ، كذلك الفحل يشمُّها ، فيعرف أنها حامل فينصرف عنها .

أهذه شهوة بهيمية على حسب ما نقصد نحن من هذه الكلمة ؟ لا ، بل هي إنسانية .. ولك أنْ تقارن بين هذه الغريزة عند الحيوان وعند الإنسان ، وسوف ترى العجب في خروج الإنسان بهذه الغريزة عن المراد منها .

ومن حكمة الخالق سبحانه أنْ ربطَ الغريزة الجنسية والنسل بالاستمتاع ، ذلك لأن للنسل مطالب وتبعات ومسئوليات ، فلو لم تكنْ هناك متعة تُرغِّب الإنسان لَزَهد في المسألة ، وانصرف عنها .

والحق سبحانه وتعالى يأتى للمؤمنين على منهج واحد بأمور متقابلة مثل : العزة والذِّلَة ، فالمؤمن غير مطبوع على عزَّة دائمة ولا على ذلة دائمة ، إنما الموقف الذي يعيشه هو الذي يملى عليه أنْ يكونَ عزيزاً ، أو أنْ يكون ذليلاً ، فالذلّة والانكسار لإخوانه المؤمنين والعزَّة والتعالى على الكافرين الجاحدين ، كما قال تعالى في وصف سيدنا رسول الله والمؤمنين : ﴿ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ الله وَالّذِينَ مَعَهُ أَشِدًاءُ عَلَى الْكُفّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ . . (٢٦) ﴾

إذن : فهم أشداء رحماء في وقت واحد ، وهذا دليل على أن المؤمن لا تكيفه غرائزه إلا بمعدلات خالق الغرائز .

من التكوينات أيضاً في خلَّق الإنسان بعد الحواس والغرائز أن الله

خلق فى الإنسان العاطفة ، والعاطفة شعور لا نعرف سببه ؛ لذلك تقابل شخصاً فترتاح إليه وآخر تكرهه هكذا دون سابق تعامل ، لماذا إذن تحب هذا وتكره ذاك ؟ إنها العاطفة ؛ لذلك تحب ولدك ولو كان غبياً ؛ لأنك تحبه بعاطفتك ، وتحب ابن عدوك الذكى تحبه بعقلك .. لذلك لم يجعل الحق سبحانه العاطفة مجالاً للتكليف .

ويبيّن لنا سيدنا رسول الله على العاطفة فى قوله لصحابته ، وفيهم سيدنا عمر : « لا يؤمن أحدكم حتى أكونَ أحبّ إليه من أمه وأبيه ونفسه »

وقفت هذه الكلمة في نفس عمر . فقال : يا رسول الله ، أنت أحب إلى من أمي وأبي أو من ولدى ومالى ، لكن نفسى يا رسول الله ؟ فكرّرها رسول الله مرة أخرى ، حتى علم عمر أنها عزيمة ، ولا بُدّ أن رسول الله يقصد حبا غير الذي يراه عمر ، إنه يقصد الحبّ العقلى ، عندها قال عمر : الآن يا رسول الله ، يعنى : الآن أصبحت أحب إلى من أبي وأمى ، وأحب إلى من ولدى ومالى ، وأحب إلى من نفسى التي بين جَنْبَيَ .

إذن: المسراد في حب رسلول الله الحب العقلى ، فلولاه على ما الهتدينا ولا بلغنا الهدى ، ولولاه لهلكنا ، فأنت تحب محمداً كله كما تحب الدواء المر ، لا تحبه بعاطفتك إنما بعقلك ؛ لذلك فهم سيدنا عمر أن الحب المطلوب شرعاً حب العقل ، وإنْ تحول بعد ذلك إلى

⁽۱) عن جد زهرة بن معبد قال : كنا مع النبي في وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال عمر : والله يا رسول الله ، لأنت أحب إلى من كل شيء إلا نفسى ، فقال النبي في « والذي نفسى بيده ، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه » قال : فأنت الآن والله أحب إلى من نفسى ، فقال رسول الله في : الآن ياعمر . أخرجه أحمد في مسنده (٤/٣٦/) .

C17AT100+00+00+00+00+0

عاطفة وعشق للذات ، وهذه درجة أخرى أعلى من الأولى .

والقرآن الكريم يُعلِّمنا هذا في قول الله تعالى : ﴿ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قُومُ عَلَىٰ أَلاَ تَعْدُلُوا اعْدُلُوا هُو أَقْرَبُ للنَّقُوىٰ ﴿ آ﴾ [المائدة] يعنى : لا يحملنكم البغض لـقوم أنْ تظلموهم ، وألاَّ تعدلوا معهم ، إذن : البغض غير ممنوع ؛ لأنه مسألة عاطفية ، فأحبب مَنْ شئت ، وابغضْ مَنْ شئت ، مناك أنْ يحملك الحبُّ أو البغضُ عَلى أنْ تنالم بأنْ تجامل مَنْ تحب ، وتظلم مَنْ تكره .

ولأن العواطف بهذا الشكل ، يعنى : ليس لها انضباط فى الذات خرجت من نطاق التكاليف الشرعية ؛ لأنك لا تعرف لماذا مالت بك العاطفة لأن تحب أو تكره .

وحين نتأمل الحواس والغرائز والعاطفة نجد أن الحواس ظاهرة معروفة ؛ فالعين ترى ، والأذن تسمع .. الخ . وكذلك الغرائز ظاهرة بأثرها وأسبابها ، فحين تجوع تطلب الطعام ، وحين تريد أهلك تحن إليهم ، أما العاطفة فشىء خفى غير ظاهر ، لذلك يضرب لها القرآن مثلاً ليس فى الإنسان ولا حتى فيما دونه من الحيوان أو النبات إنما مثلاً في الجماد ، واقرأ قوله تعالى فى عاقبة الكافرين قوم فرعون : ﴿فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ .. (٢٦) ﴾

ومعلوم أن البكاء مظهرٌ عاطفيٌ ، فهل تبكى السماء ؟ وهل تبكى الأرض ؟ نعم تبكى وتنفعل ، وكأنها تقول لهؤلاء : اذهبوا غَيْرَ مأسوف عليكم ، وإلا لما نفى الله عنها البكاء ، ولم نستبعد ذلك ؟ والسماء والأرض خلّق من خلّق الله خاضع للتسخير ، ألم يَقُل الحق سبحانه : ﴿ وَإِن مِن شَيْءِ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَلْكِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ (عَن) ﴾ [الإسراء]

إذن : لا غرابة أنْ يفرح الجماد حين يجد مَنْ يُسبِّح معه وينسجم

سُورَةُ الصَّافَاتِ

مع الكون المسبّح ، ولا غرابة أنْ يحزن ، وأنْ يبكى عندما يشـذ البشر عن هذه المنظومة المسبّحة ، وعليه يمكن القول بأن السماء والأرض لم تبلك على هلاك قوم فرعون ، وفرحت لهداية آسية امرأة فرعون . إذن : للسماء والأرض انفعال وعاطفة فهى تحب وتكره ، وتبكى وتفرح .

وهذا المعنى أوضحه لنا الإمام على رضى الله عنه ، حين قال (۱) : إذا مات المؤمن بكى عليه موضعان : موضع فى السماء ، وموضع فى الأرض ، أما موضعه فى السماء ف مصعد عمله - يبكيه لأنه حرم من صعود الكلم الطيب والعمل الصالح - أما موضعه فى الأرض فمصلاً مُ - يعنى : المكان الذى كان يُصلِّى فيه .

كانت هذه مقدمة ضرورية ندخل بها على قصَّة سيدنا لوط فى قوله تعالى :

كانت مهمة سيدنا لوط فى دعوة قومه أشق مهمة ؛ لذلك ذُكر فى القرآن سبع عشرة مرة ، بالرفع وبالجر ، وذُكر عشر مرات بالنصب ، ووَجُه المشقة فى مهمته عليه السلام أنه جاء ليعدل أعنف الغرائز فى النفس البشرية ، وهى الغريزة الجنسية .

⁽۱) أورد ابن كثير فى تفسيره (١٤٢/٤) أن رجلاً سأل على بن أبى طالب: هل تبكى السماء والأرض على أحد ؟ فقال له: لقد سألتنى عن شىء ما سألنى عنه أحد قبلك ، إنه ليس من عبد إلا له مصلًى فى الأرض ومصعد عمله من السماء .